

جهاد فی اللہ

ادیب نقوی

تمہید

قبل اس کے کہ اس مضمون کو شروع کیا جائے اس کی ضرورت ہے کہ بعض الفاظ و کلمات کی حقیقی تشریح کر دی جائے اور بعض حقائق کے راز کھول کر بیان کر دیے جائیں تاکہ قارئین کو رسالہ کے اصل مضمون کے سمجھنے میں دقت نہ ہو۔

(پہلے ”بسم اللہ“ کو لے لیں کہ آج تک اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا رہا ہے ”شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے“۔ حالانکہ کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے پیش نظر ”شروع کرتا ہوں“ ترجمہ کیا جائے۔ اگر ہم زبان کا محاورہ دیکھیں۔ ایک شخص دوسرے سے پوچھے میری کتاب کہاں ہے؟ دوسرا جواب دے ”بڑید“ تو اس کا ترجمہ ”زید کے پاس ہے“۔ لہذا محاورے کے مطابق ”بسم اللہ“ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ”اللہ کے نام سے ہے“ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ہے؟ تو جب ”ہے“ کے علاوہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو ہونا یا ہستی ہی اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر شے کا وجود اللہ کے نام سے ہے۔)

اب دیکھنا ہے کہ اللہ کے نام سے کیا مراد ہے تو فرامینِ ائمہ معصومین سے حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے ”نحنُ اسماءُ اللہ“ (ہم اللہ کے نام ہیں)۔ اگر اس پر غور کریں کہ اسم ہوتا کیا ہے تو اس کی یہی تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ ایک کلمہ ہے جس سے کسی ذات کو

پہچانا جاسکے۔ لہذا وہ ذات یا ذات مقدسہ جو ذریعہ معرفت حق ہیں اسما الہی یا اسم اللہ کہلانے کے مستحق ہیں۔

اب لائق غور یہ امر ہے کہ نحن (ہم) سے کیا مراد ہے جب کہ وحدت ہی وحدت ہے اور سب ایک ہی ہیں۔ لہذا نحن سے انائے مطلق ہی مراد ہے یعنی وہ نور کائنات جو ازل مخلوق اور علت تخلیق کائنات ہے۔

اب ”بسم اللہ“ کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کی ہر شے اس نور سے ہے جو ازل مخلوق ہے اور اس زمانے میں تو سوائے بے خبر جاہلوں کے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ طبعیات کا یہ نظریہ مقبول ہو چکا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ غیر مرئی نوری شعاعوں سے پیدا ہوا ہے اور ہر ذرہ میں نوری شعاعیں موجود ہیں۔ اگر وہ شعاعیں اس سے نکل جائیں تو وہ ذرہ فنا ہو جائے۔ لہذا یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ موجودات کے ذرے ذرے کا باعث وجود و بقا وہ نور ہے جو اللہ کا نام ہے اور یہی رحمانیت ہے۔

اب صرف کلمہ رحیم رہ جاتا ہے۔ تو رحم کے معنی ہیں تربیت اور تربیت کے تفصیلی معنی یہ ہیں کہ کسی ناقص وجود کو اپنی نگرانی میں لے کر اس کی بتدریج پرورش کر کے کمال تک پہنچانا۔ تو رحیم کے معنی ہوئے ”وجود ہائے ناقص کو اپنی نگرانی میں بتدریج کمال تک پہنچانے والا“۔

اب ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں:

”ہر شے اللہ کے نام سے ہے جو رحمن (علت وجود بھائے اشیاء) اور رحیم (ناقص کو کمال بنانے والا) ہے۔“

اکثر اشخاص یہ سوال کریں گے کہ انسان کو نگرانی میں لے کر کمال تک پہنچانے سے کیا مراد ہے اور کمال کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لئے حدیث قدسی دیکھیں۔

عبدی اطمینی اجعلک مطلقاً لا أموت اجعلک حیاً لا تموت أنا

غنی لا أفتقر اجعلک غنیاً لا تفتقر أنا مہیمن مہما أشاء اکن اجعلک مہما تشاء تکن۔

ترجمہ: میرے بندے میری اطاعت کر تجھے اپنے جیسا بنالوں گا۔ میں ایسا زندہ ہوں جو مرنا نہیں تجھے بھی ایسا زندہ بنادوں گا کہ تو کبھی نہیں مرے گا۔ میں ایسا غنی ہوں جسے کوئی احتیاج نہیں تجھے بھی ایسا غنی بنادوں گا کہ تجھے کوئی احتیاج نہ رہے۔ میں ایسا ارادہ کرنے والا ہوں کہ جس چیز کو چاہتا ہوں کہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔ تجھے بھی ایسا ارادہ کرنے والا بنادوں گا کہ تو جس چیز کو چاہے وہ ہو جائے۔

دوسری حدیث ملاحظہ ہو۔

عبدی اطمینی اجعلک مطلقاً لفل لشیء کن فیکون ۰

ترجمہ: میرے بندے میری اطاعت کر تجھے اپنے جیسا بنالوں گا پس تو جس چیز کو کہے کہ ہو جاوے وہ ہو جائے گی۔

یہاں یہ امر لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث ہو جائے گا کہ ان حدیثوں میں ”مطلقاً“ سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تجھ کو اپنا جیسا بنالوں گا۔ تو حید اہل بیت پر نظر رکھنے والے کو تو کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اہل بیت نے جس خدا کی بندگی کا حکم دیا ہے وہ منزہ عن الصفات ہے۔ یعنی ہر صفت سے پاک ہے اور جو صفات خدا سے منسوب کی جاتی ہیں وہ اس کی مخلوق انسان کا مل کی صفات ہیں۔ اور وہ اس ذات کی طرف اس لئے منسوب کی جاتی ہیں کہ انسان اس کی طرف توجہ کر سکے۔ ورنہ مطابق اصول فطرت انسان بغیر کسی کلمے کے توجہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا اپنا جیسا بنالوں گا سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ میں تجھ کو ایسا بنالوں گا جیسا تو مجھ کو سمجھتا ہے۔ یعنی جو صفات تو میری طرف منسوب کرتا ہے وہ تجھے بخش دوں گا یا تجھے اُن سے متعفف کر دوں گا۔ پس صفات الہیہ سے متعفف ہو جانا ہی کمال عبدیت ہے۔

اب حضرت صادق آل محمد صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ کی اس حدیث کا سمجھنا سہل ہو جائے گا جس میں حضرت نے فرمایا:

لناعم الله حالة نحن فيها هو وهو فيما نحن مع ذلك هو هو ونحن نحن □

ترجمہ: ہمارے اللہ کے ساتھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جس میں ہم وہ ہوتے ہیں

اور وہ ہم ہوتا ہے بایں ہمہ وہ وہی ہے اور ہم ہم ہی ہیں۔

اس حدیث سے بہت سے حضرات تو وحشت میں مبتلا ہو جائیں گے، سوائے ان کے جو قرآن کے مفہیم میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ اور کچھ اصول فطرت انسانی اُن کے ادراک و شعور میں آچکے ہیں۔ جو آیات مندرجہ ذیل کے مفہیم کو سمجھتے ہیں:-

۱- نحن أقرب اليو من سهل الوريد □

ترجمہ: ہم اُس سے (انسان سے) اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

۲- إن الله يحول بين المرء و قبله □

ترجمہ: بیشک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔

اب جب کہ یہ نظریہ علم طبعیات میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ غیر مرئی تخلیقی نوری شعاعیں کائنات (UNIVERSE) میں ہر جگہ اور ہر ذرے میں موجود ہیں۔ اس نوری جان ذات خالق ہے لہذا شعاعوں کا موجود ہونا گویا خود اُس کا موجود ہونا ہے۔

قلب انسان کے چاروں طرف نوری شعاعوں کے حلقے موجود ہیں جو قوتِ ادراک کی ترقی سے شعور میں آ جاتی ہیں۔ مگر جب تک نفس پر غفلت چھائی ہوئی ہے۔ اُس وقت تک اُن کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس امر کے ثبوت کے لئے کہ قلب انسان کو نوری شعاعیں گھیرے ہوئے ہیں اصول کافی میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ جن سب کا مفہوم یہی ہے کہ نورِ ایمان ہر مومن کے قلب میں آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ پس اگر ان شعاعوں کا قلب انسان سے اتصال کامل

ہو جائے تو صفات الہیہ کا مظہر بن جائے گا۔ نورانیت کے غلبہ کامل کے وقت جو کام بندے سے صادر ہوگا، وہ خالق کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اور اُسی کا کام ہوگا۔ مثلاً:

۱- ومارمیت اذ رمیت ولكن الله رمى □

ترجمہ: اور تو نے تو نکتریاں نہیں پھینکی تھیں۔ جب تو نے پھینکیں بلکہ وہ تو اللہ

نے پھینکی تھیں۔

۲- ان الذین یسایعونک تحت الشجر انما یشایعون اللہ ید

اللہ فوق یدیہم □

ترجمہ: اور جنہوں نے تمہاری بیعت کی درخت کے نیچے انہوں نے تو حقیقت

میں اللہ کی بیعت کی۔ اُن کے ہاتھ پر تو اللہ کا ہاتھ تھا۔

اور فرمانِ امیر المومنین ہے:

ما قلعت باب خیر بقوة جسمانية ولكن بقوة ربانية □

ترجمہ: میں نے باب خیر قوت جسمانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اکھاڑا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوری شعاعوں کے موجود ہونے کا انسان کو ادراک یا شعور کیوں نہیں ہوتا۔ تو یہ خود انسان کی اپنی ہی غلطی ہے۔ تمام دنیا کے ماہرین علم نفس اس امر پر متفق ہو گئے ہیں کہ نفس انسان خارجی دنیا کے لئے نیم شعوری یا تحت اشعوری کیفیت میں ہے مگر اپنے باطن کے لئے قطعی لاشعور ہے۔ دنیا والے تو اس حقیقت پر اب پہنچے ہیں۔ مگر رسول کریم اور قرآن نے تیرہ سو سال پہلے اس سے خبردار کر دیا تھا۔ جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے:

الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا □ (لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے)۔

اور قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ الھکم الشکائر حتی زرت المقابر □ (تمہیں تو ہوس (بوصورتی

کی چاہ) ہی نے غفلت میں رکھا۔ یہاں تک کہ تم قبروں سے اٹے)۔ اور اس غفلت و لاشعوری کے

لئے کسی منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص حتیٰ کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جتنے افعال اضطرابی جسم میں ہو رہے ہیں مثلاً قلب کی حرکت، جگر، معدہ اور گردوں کا کام وغیرہ یہ سب نفس کے کام ہیں۔ ان کا فاعل خود نفس ہے۔ مگر ان میں سے کسی ایک فعل کا بھی خود اس کو شعور نہیں، اور ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی مقرر کی تقریر سننے ہوئے ہر کلمہ اور ہر لفظ کے لئے اس کے مفہوم کی کیفیت یا تصویر نفس میں ابھرتی ہے جو فوری طور پر حضرت نفس اپنے مدارکات کے فرائضوں سے نکال کر لاتے اور اُس سے ملاتے چلے جاتے ہیں۔ مگر نفس اپنے اس عمل سے بے خبر ہے۔

انسان کی تمام غلطیوں مصیبتوں حتیٰ کہ غیر فطری اموات کا باعث بھی یہی لاشعوری ہے اور رسول کی بعثت کا مقصد نفس انسانی کو اس نجاست لاشعوری سے پاک کر کے صفات الہیہ سے متصف کرنا ہے۔

اب سوچیں اور غور کریں کہ غفلت کے دفع کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک سوئے ہوئے غافل شخص کو جب تک اذیت نہ پہنچے غفلت کی نیند سے جاگنا ممکن نہیں۔ لہذا سوئے ہوئے نفس کو جگانے کے لئے اذیت روحانی اور درد کی ضرورت ہے۔ اس لئے محبوب خدا شرف الانبیاء نے اپنے متوسلین کے نفوس کو درد اور تڑپ مہیا کرنے کے لئے اپنی اولاد کو قربانیوں کے لئے وقف کر دیا۔ اور سیکڑوں برس تک بنی فاطمہؑ کی قربانیاں ہوتی رہیں۔ کلام پاک میں قربانیاں دینے کے لئے صاف و صریح احکام موجود ہیں۔ اب مسلمان حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ وہ احکام کہاں ہیں تو ایک سورہ کوثر ہی کو دیکھ لیں:

انا اعطینک الکونین فصل لربک وانحر ۵ ان شانک هو الابر ۵

ترجمہ: ہم نے تجھیں کثرت نسل عطا کی پس صلوٰۃ کو اپنے رب کے لئے قائم کرو اور قربانیاں دیتے رہو۔ یقیناً تمہارا دشمن مقلوع النسل ہوگا۔

(یعنی وہ قوم جو قربانیوں کا ذریعہ ہوگی اُس کی نسل دنیا میں باقی نہ رہے گی)۔

اب سورہ کے کلمات پر علیحدہ علیحدہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوثر کا مفہوم دیکھیں۔ اس کی شرح میں مولوی فرمان علی نے بحوالہ صواعق محرقہ (ابن جریر عسقلانی) اس کا مفہوم خیر کثیر یعنی کثرت اولاد نقل کیا ہے۔

اب صلوٰۃ کے مفہوم کے لئے حاشیہ مقبول ترجمہ دیکھئے کہ جب آیت واستمعوا بالصبر والصلوة نازل ہوئی۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ مبر صلوٰۃ سے کیا مراد ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میں مبر ہوں اور علی صلوٰۃ ہیں۔ اور امیر المومنین کا ارشاد ہے۔ انا صلوٰۃ المومنین (میں مومنوں کی صلوٰۃ ہوں) لہذا صلوٰۃ کا حقیقی مفہوم حب علیؑ حب اہل بیتؑ ہے۔ یہی حب اللہ ہے جو اُس وقت حاصل ہوتی ہے جب نور کا ادراک ہو جائے۔ اسی لئے رسول کریمؐ نے حکم دیا:

طلب العلم فریضة علی کل مومن و مومنة (طلب علم ہر مومن اور مومنہ پر

فرض ہے) اور علم کی تعریف یہ تالی العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء ۵

(علم وہ نور ہے جو اللہ ڈالتا ہے جس کے دل میں وہ چاہے)۔

اب تو واضح ہو گیا کہ نور حب اللہ کی طلب ہر مومن و مومنہ پر لازم و واجب ہے۔ یعنی یہ خواہش ہونی چاہئے کہ وہ فوری شعاعیں جو قلب کو گھیرے ہوئے ہیں اُن کا ادراک و شعور ہو جائے جس کا ذریعہ قلب میں درد و تڑپ کا پیدا ہونا ہے اسی لئے حکم دیا جا رہا ہے کہ صلوٰۃ حقیقی قائم کرو یعنی نور حب اہل بیت مومنین کے دلوں میں چمکا دو۔ جس کے لئے لازم ہے کہ قربانیاں (اپنی اولاد کی) دیتے رہو۔ قربانیوں کا حکم کثرت نسل کی بشارت کے بعد دیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ قربانیاں بھی اولاد رسولؐ ہی کی قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ اونٹ، بھیڑ، بکریوں کی نہیں اب تو واضح ہو گیا کہ اس سورہ میں رسولؐ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو کثرت نسل اسی لئے عطا کی کہ نفوس کو نور کا ادراک و شعور عطا کرنے کے لئے درد و تڑپ کا سامان اپنی نسل کی قربانیوں سے مہیا کر دو۔

❖ ❖ ❖

جہاد فی اللہ

یہ کلمہ جہاد فی اللہ یعنی اللہ میں جہاد تمام کلام اللہ میں صرف ایک جگہ سورہ حج کے آخری رکوع میں استعمال ہوا ہے۔ رکوع کے پہلے حصے میں تو تمام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ دیکھو وہ غیر اللہ یا خدا کے غیر جن کو تم پکارتے ہو ایک مکلفی بھی نہیں بنا سکتے اگر وہ سب یکجا جمع بھی ہو جائیں اور بنانا تو بڑی بات ہے وہ ایسے عاجز ہیں کہ مکلفی اُن سے کچھ چھین لے جائے تو اُسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ پس جو ایسے بے بس ہوں جو مکلفی، مجتہد اور کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ عاجز ہوں تو اُن کو پکارنے والے کیسے حقیر اور ذلیل ہوں گے۔ یہ تو اللہ کے غیروں کا ذکر تھا۔ اب اللہ کے اپنوں کا ذکر دیکھئے یعنی وہ لوگ جن کو معیت اللہ حاصل ہوتی ہے وہ کیسی قوتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کا قول کلام اللہ میں موجود ہے:-

انی اخلق لکم من الطین کھیمۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیراً باذن اللہ

(سورۃ آل عمران آیت نمبر ۴۹)

ترجمہ:- میں خلق کروں گا تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی صورت اور اس میں پھونکوں گا اور وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے۔

پس جو اللہ والے یا اللہ کے اپنے ہوتے ہیں۔ اُن کو ہر شے پر قدرت حاصل ہوتی ہے چنانچہ حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ کر سکتا ہے وہ باذن اللہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس رکوع کا آخری حصہ دیکھیں:-

یا ایہا الذین امنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم

تفلحون ۵ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ۶ ہوا جبکم وما جعل علیکم
فی الدین من حرج ۷ ملة اہیکم ابراہیم ۸ ہو سمکم المسلمین من قبل
وفی ہذا لیکون الرسول شہیداً علیکم و تکتونوا شہداء علی الناس ۹
صلک فاقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واعتصموا باللہ ۱۰ ہو مولکم ۱۱ فنعیم
المولیٰ ونعم النصیر ۱۲ (الحج۔ آیت نمبر ۷۷، ۷۸، ۷۹)

ترجمہ:- اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی اور بھلائی
کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اللہ میں جہاد کرو جو جہاد کا حق ہے۔ اس نے (اللہ نے)
تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہارے لئے دین میں کوئی ٹھگی نہیں رکھی تمہارے باپ
ابراہیم کی ملت اس نے تمہارا نام مسلم رکھا پہلے سے اور اس (قرآن) میں بھی تاکہ
رسول تم پر شہید (گواہ) اور تم لوگوں پر شہید ہو۔ پس صلوٰۃ قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دو اور
اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ وہ تمہارا مولا ہے۔ کتنا اچھا مولا اور کیا ہی خوب مددگار۔

ان آیات میں کچھ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ میں ایسا جہاد کرو جو حق ہے جہاد کرنے
کا۔ یعنی جہاد کرنے کی جو حد ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچا دو۔ ان کی تلاوت سے چند سوال ذہن میں
پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کون ایمان والے ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے دوسرے یہ کہ وہ
جہاد جس کا ذکر کیا گیا کونسا جہاد ہے۔ تو اس کے متعلق ایک اشارہ مولوی فرمان علی کے ترجمے کے
حاشیہ صفحہ نمبر ۵۴۴ میں ملتا ہے جو درج ذیل ہے:-

ابن مردویہ نے عبدالرحمن بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم
قرآن میں یہ آیت (جس طرح تم نے شروع میں جہاد کیا اسی طرح آخر زمانہ میں جو حق جہاد
کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو) نہ پڑھتے تھے؟ میں نے کہا بیشک پڑھتے تھے۔ مگر وہ زمانہ
آخر کب ہوگا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس زمانے میں بنی امیہ حاکم ہوں گے اور مغیرہ کی اولاد

و ذریعہ ہوگی اور بتائی گئی ہے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ (دیکھو درمنثور جلد ۴ صفحہ ۷۱ ۳ مطبوعہ مصر) اور یہ ظاہر ہے کہ مغیرہ کی اولاد یزید کے زمانے میں وزارت پر فائز تھی، کیونکہ سب سے پہلے جس شخص نے معاویہ سے بیعت یزید کی تحریک کی اور لوگوں سے بیعت کرائی وہ مغیرہ کو ذکر کیا گیا تھا۔ اس رکوع کے متن اور حاشیے سے اتنا اشارہ تو مل جاتا ہے کہ یہ جہاد ذیخ عظیم کربلا میں پیش کرنا ہے۔ اور جن کو حکم ہو رہا ہے وہ فرزندانِ ابراہیم و اسحاق ہیں جن کا نام اسلام سے پہلے بھی مسلم تھا اور اب بھی مسلم ہے۔ اور وہ لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ کرنے والے اور ہر شے پر شہید ہیں۔ اور رسول کریم رحمۃ اللعالمین اُن پر شہید ہیں یعنی وہ ذریعہ رسول ہیں۔ مزید معلومات کے لئے سورہ بقرہ کے رکوع ۱۵ کی طرف رجوع ضروری ہے ارشاد باری ہے:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ
قَالَ وَمِنْ لَدُنِّي ط ۖ قَالَ لِنَبَأٍ لَّهْدَى الظَّالِمِينَ ۝ (البقرہ۔ آیت نمبر ۱۲۴)
ترجمہ: اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے اور اس نے انہیں پورا کر دیا تو فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا (ابراہیم نے) اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا (ہاں مگر) میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔

رب اکبر نے حضرت ابراہیم کا چند کلمات سے امتحان لیا جو انہوں نے پورا کر دیا۔ تو ان کو امامت مطلقہ کی منزل پر سرفراز فرمایا۔ اس کے متعلق اصول کافی میں حضرت امام صادقؑ سے دو احادیث منقول ہیں۔ جن کا مفہوم حسب ذیل ہے:

حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو عہد قرار دیا قبل اس کے کہ نبی قرار دیتا اور نبی قرار دیا قبل اس کے کہ رسول قرار دیتا۔ اور رسول قرار دیا قبل اس کے کہ خلیل قرار دیتا۔ پس جب یہ تمام کمالات و مدارج حضرت ابراہیم کے لئے جمع ہو گئے تب فرمایا کہ اب میں تجھ کو تمام لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں۔ پس جب جناب ابراہیم پر اس امامت مطلقہ کی عظمت ظاہر ہوئی تو اپنی اولاد کے

لئے بھی اسی منصب امامت مطلقہ کی دعا کی۔ رب کی طرف سے خطاب ہوا کہ یہ منزلت ظالموں کو نہیں پہنچی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ظالمین سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن اس کا جواب یوں دیتا ہے۔
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (بیشک شرک بہت بظلم ہے) اور شرک کی بہت سی منزلیں ہو سکتی ہیں۔ شرک ظلمی جو کھلی ہوئی نجاست ہے۔ شرک باطنی جو پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ باطنی نجاست ہے۔ اس کے بھی نہت سے مدارج ہو سکتے ہیں، جلی و خفی۔ اس کے متعلق رسالہ ”خون ناحق“ میں وضاحت ہو چکی ہے۔ شائقین وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امیر المومنینؑ نے تو خفیف سے خفیف شرک کی بھی وضاحت فرمادی۔ تمام افعال اضطراری میں جو جسم انسان میں غیر ارادی اور لاشعوری طور پر ہوتے رہتے ہیں صرف پلک چمکانے کا کام ایسا ہے جو لاشعوری طور پر خود بخود ہوتے رہنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس پر اختیار بھی حاصل ہے۔ پس اگر فریضہ فطری جان کر ادائے فریضہ کے لئے بالارادہ پلک چمکائی جائے تو عبادت حقیقی ہوگی ورنہ شرک خفی۔ اب تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس شرک خفی یا ظلم خفی سے سوائے معصوم کے اور کوئی منزه نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا فرمائی ہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝
(ابراہیم۔ آیت نمبر ۳۵)

ترجمہ: اور (وہ وقت یاد کرو) جب ابراہیمؑ نے کہا اے میرے پروردگار یہ شہر امن و امان والا قرار دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس امر سے محفوظ رکھ کہ ہم اصنام (بتوں) کی پرستش کریں۔

اکثر لوگ تو یہاں بتوں سے پتھر لکڑی وغیرہ کے مجسمے مراد لیں گے۔ مگر یہاں بتوں سے مراد تمام خواہشات و جذبات نفسانی اور تمام احکام نفس ہیں جن کی لاشعوری طور پر تسکین و قیام کی جائے۔ پس اس شرک سے معصوم ہی پاک ہو سکتا ہے۔

اب حضرت ابراہیمؑ کی دوسری دعا لے لیں جو ان فرزند ان ابراہیمؑ کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ جن کے لئے جہاد فی اللہ کا حکم صادر ہوا ہے:

واذرفع ابرہم القواعد من البيت و اسلميل ط ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ۝ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم ۝ ربنا و ابعث فیہم رسولاً منہم یتلو علیہم الکتب و یعلمہم الکتب و الحکمۃ و یرکبہم ط
انک انت العزیز الحکیم ۝ (البقرہ آیت نمبر: ۱۲۹، ۱۳۰)

ترجمہ: اور جب اٹھاتے تھے ابراہیمؑ اور اسحاقؑ خانہ کعبہ کی بنیادیں (تو دعا کرتے تھے) ہمارے رب ہم سے (یہ خدمت) قبول کر لے چٹک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنالے اور ہماری ذریت میں سے ایک امت کو اپنا مسلم (بنالے) اور ہمیں ہمارے مناسک دکھا دھے اور ہماری توبہ قبول کر لے چٹک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی۔ اور ان کا ذکر یہ کرے۔ چٹک تو زبردست حکمت والا ہے۔

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیمؑ اپنی اولاد میں ایسے افراد خلق کرنے کی دعا فرما رہے ہیں جو انہیں کی مش مسلم ہوں۔ جن کے ایمان کی منزل وہی ہو جو ان کی اپنی ہے اور یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ انہیں میں سے ایک کو رسول بنا دے۔ اور ایک خاص امر یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ایسے مومن ہیں جن کو اپنے ضمیر کے سوا کوئی اسلام کی طرف بلانے والا نہ تھا۔ جیسا کہ دعائے مذکورہ سے ایک ہی آیت بعد مذکور ہے:

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العلمین ۝ (البقرہ۔ آیت۔ ۱۳۱)

ترجمہ: جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلام لا۔ اُس نے کہا میں اپنے رب کے لئے مسلم ہو گیا۔

پس یہاں جن فرزند ان ابراہیمؑ کو ”جہاد فی اللہ“ کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی ایسے ہی مسلم ہونے چاہئیں جن کو سوائے اُن کے ضمیر کے اور کوئی دعوت اسلام دینے والا نہ ہو۔ اس کے لئے سورہ آل عمران کا آخری رکوع دیکھیں۔ اس میں ”جہاد فی اللہ“ کی کچھ تفصیل مل جائے گی:

ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الیل و النهار لایت لاولی اللہ ۝ اللہین یدکرون اللہ قیاما و قعودا و علیٰ جنوبہم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنک فقنا عذاب النار ۝ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار ۝ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للامان ان امنو برکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار ۝ ربنا و اتنا ما وعدتنا علیٰ رسلک و لاتخزنایوم القنۃ انک تخیلف المیعاد ۝ فاستجاب لہم ربہم انی لاضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا و اخرجوا من دہار ہم و اوفوا فی سبیلی و قتلوا و قاتلوا لا کفرن عنہم سیئاتہم ولیدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عنداللہ واللہ عندہ حسن الثواب ۝ (آل عمران۔ آیت نمبر ۱۹۰ تا ۱۹۵)

ترجمہ: چٹک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے تغیر میں صاحبان حق کے لئے نشانیاں ہیں۔ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹ پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت پر (اور کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے انہیں جہت مطلق نہیں کیا تو پاک ہے جس میں آگ کے عذاب سے

بچا۔ اے ہمارے رب جسے تو نے (جہنم کی) آگ میں داخل کیا سو اس کو رسوا کر ڈالا۔
 اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے
 سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے
 گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے
 ساتھ وفات دے، اے ہمارے رب (اب) دے دے ہمیں جو وعدہ کیا تھا اپنے
 رسولوں سے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ چنگ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
 پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع
 نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تمہارے بعض بعض میں سے ہیں وہ جنہوں نے ہجرت کی
 اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے۔ اور جنہوں نے قتال
 کیا اور قتل ہو گئے۔ میں الہت ان سے ان کی برائیاں دور رکھوں گا۔ انہیں جنتوں میں
 داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ بدلا ان کے رب کے پاس ہے اور
 اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

بعض مفککین سوال کر سکتے ہیں کہ جن صاحبان عقل کا اس رکوع میں ذکر ہے کیا وہ فرزندان
 ابراہیم ہی ہیں تو اس کے لئے اس پر غور کریں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہم نے پکارنے
 والے کی پکار سنی کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ پس ہم ایمان لے آئے۔ اس سے صاف واضح
 ہو جاتا ہے کہ رب کے اور ان بندوں کے درمیان ان کو دعوت دینے والا سوائے ان کے خیر کے
 کوئی نہیں ہے تو ایسے مسلم سوائے فرزندان ابراہیم کے اور ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ وہ
 کہتے ہیں کہ اب ہمیں وہ عطا کر دے جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدے کئے ہوئے ہیں۔ اب
 تمام قرآن دیکھ جائیں کہ سوائے حضرت ابراہیم کے اور کسی رسول سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں
 کیا۔ جب حضرت ابراہیم کو امامت مطلقہ پر فائز فرمایا تو انہوں نے فوراً اپنی اولاد کے لئے بھی

اس منزلت کی دعا فرمائی تو ارشاد ہوا کہ یہ مہم ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس عہد کے اہل سوائے
 معصومین کے اور کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ وعدہ جس کو خیر کی آواز پر ایمان لانے والے مومن یا دولا کر
 وفا کرنے کی استدعا کر رہے ہیں۔ تو یہ سوائے رسول آخر الزماں اور ان کے اہل بیت کے اور کون
 ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم ہی نے طلب کیا تھا کہ ہماری مثل امت مسلمہ ہماری نسل میں پیدا
 کر دے۔ اور ان میں سے ایک کو رسول بنا دے۔ پس جب یہ فرزندان ابراہیم وعدے کی وفا
 طلب کرتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے رب نے ان کی بات مان لی اور قبول کر لی۔ ان کی
 صفت یہ بھی بیان کی کہ تمہارے بعض بعض میں سے ہیں۔ احادیث دیکھنے والا تو فوراً سمجھ لے گا
 کہ یہ سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رکوع میں جہاد فی اللہ کی کچھ تفصیل بھی آتی
 ہے کہ اس میں کیا کیا امور شامل ہیں:

۱۔ ہجرت، مگر سے نکالا جانا۔

۲۔ ہر طرح کی بلائیں اور مصیبتیں راہ خدا میں برداشت کرنا۔

۳۔ قتال بالسيف۔ تھوڑے دشمنوں سے لڑنا پھر خود بھی قتل ہو جانا۔ قتال کی بھی کئی اجازت
 نہیں ہے کہ اپنی طاقت بھر دشمنوں کو قتل کر سکیں بلکہ حکم ہے کہ صبر کرتے رہیں اور اپنے ساتھیوں اور
 اصحاب کو بھی کھلے قتال کی اجازت نہ دیں بلکہ ان کو صبر کی ہدایت کریں۔ اس لئے کہ اس قتال کا
 مقصد مقصود دشمنوں کو قتل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی قربانی پیش کرنا ہے۔ اکثر قارئین کو خیال ہوگا کہ
 ”جہاد فی اللہ“ ہمیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے قتال کے بعد بھی کچھ کرنا ہے جس کی
 تفصیل سورہ مزمل میں ملے گی۔

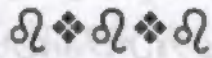
ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من
 اللہین معك واللہ یقدر الیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم
 فاقروا اما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی واخرون یضربون

فی السارض یشفون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ رطلہ
فانقروا ماتہم منہ واقیموا الصلوۃ وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضاً حسناً
وما تقدموا لالفسکم من خیر تجلوہ عند اللہ ہو خیراً واعظم اجرأ
واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم ۵ (المول۔ آیت نمبر ۲۰)

ترجمہ: بیشک میرا رب جانتا ہے کہ تو کھڑا رہتا ہے تقریباً دو تہائی رات اور نصف
رات اور تہائی رات اور ایک چھوٹا سا گروہ ان لوگوں کا جن کو میری معیت حاصل ہے
اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کر سکتا ہے۔ جانتا ہے کہ تم اس پر حاوی نہیں ہو سکتے
پس تمہاری طرف متوجہ ہوا۔ پس پڑھو جو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن میں سے وہ
جانتا ہے کہ تم میں سے مریض ہوں گے اور دوسرے مارے مارے پھریں گے زمین
میں اللہ کا فضل تلاش کرتے اور دوسرے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ پس پڑھو
جو کچھ تم اس میں سے آسانی سے پڑھ سکتے ہو اور صلوٰۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو
قرض حسنہ دو اور جو بھی بھلائی اپنے نفوس کے لئے آئے سمجھو گے اس بھلائی کو اللہ کے
پاس پاؤ گے بہتر اور بزرگ تر صلا اور اللہ سے مغفرت چاہو بیشک اللہ غفور رحیم ہے۔

یہاں ایک چھوٹے سے گروہ کا ذکر ہے جس کو رسولؐ کی معیت حاصل ہے اور یہ امر واضح
ہے کہ سوائے اہل بیتؑ کے اور کسی کو معیت رسولؐ حاصل نہیں تو اہل بیتؑ سے خطاب کر کے یہ کہا
جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم میں مریض ہوں گے۔ اب مریض کی شان یہ دکھائی جا رہی ہے کہ
اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رضائے الہی کے لئے زمین میں مارے مارے پھریں
گے۔ کیا یہ مریض آلِ عبادت زین العابدینؑ، اور ان مظلوم قیدی عورتوں اور بچوں کا ذکر نہیں ہے
جو اس مریض کے ساتھ تھے۔ نیز اس مریض کے ساتھ ایک گروہ کا ذکر ہے جو قتال کریں گے اور
قتال کے بعد بھی ان کو حکم ہوتا ہے کہ قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھتے رہنا۔ اسی حکم

کی تعمیل تھی جو قتال کے بعد سید الشہداءؑ کا سر مبارک نوک نیزہ پر بھی معروف تلاوت رہا۔ پھر حکم
ہوتا ہے کہ صلوٰۃ قائم کرو۔ چنانچہ قیامت تک کے لئے قائم کر دی۔ پھر حکم تھا زکوٰۃ دو تو جانوں
کی زکوٰۃ تو دے ہی چکے تھے۔ مال بھی تمام فوج یزید نے لوٹ لیا۔ اور اس طرح جان و مال
دونوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس کے بعد بھی حکم ہوتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو اہل حرم کے پاس
اب رکھا ہی کیا تھا۔ خدات صحت و طہارت نے سروں کی چادریں قرض حسنہ میں دے دیں۔
بچوں نے ہاتھوں کے کڑے، کانوں کے گوشوارے کانوں کی لوہیں اور خون قرضہ حسنہ میں پیش
کر دیا۔ اب ”جہاد فی اللہ“ ختم ہوتا ہے۔

نوٹ:- قارئین جہاد فی اللہ کا مطالعہ کر چکے مگر بہت کم اذہان ایسے ہوں گے جن پر
تمام مطالب ظاہر ہوئے ہوں۔ لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تمام مضامین کا تب
لباب مختصراً لکھ دیا جائے۔

جہاد فی اللہ کا لب لباب

اسلام کے متعلق تو کسی شخص کے لئے اس کا امکان نہیں کہ اس کی حقیقت سمجھ سکے۔ جب تک کہ اس کو بعثت رسولؐ کے مقصد کا صحیح اور پورا علم حاصل نہ ہو۔ کلام اللہ میں جہاں بھی بشت کا ذکر ہے اس کا مقصد یہی بتلایا گیا ہے کہ نفوس خلقت کا تزکیہ کرے اور ان کو علم و حکمت سکھائے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ سے کیا مراد ہے۔ تو تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا یعنی ہر قسم کی خرابی اور نجاست جو نفس میں ہو اس کا دور کرنا اس کا تزکیہ ہے انسان میں تمام برائیوں خرابیوں اور نجاستوں کی بنیاد اس کی غفلت ہے جس کی خبر قرآن میں سورہ نکاح میں دی گئی ہے۔

الہنکم النکاح حتی زرتہ المقابر (تمہیں تو بدھوڑی کی چاہ یعنی ہوس لے لی غفلت میں دکھایاں تک کہ تم قبروں سے لے لے) اور حضور رسولؐ قبول نے فرمایا ہے۔ الناس بنام اذا ماتوا انتہو (لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے جب جاگیں گے) اس غفلت اور سوئے ہوئے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہر گفتگو کرنے والے کی تقریر کے ہر لفظ اور ہر کلمے کے واسطے یہ اپنی درکات کے خزانوں سے تصاویر یا کیفیات نکال کر لاتا ہے اور ان سے ملا کر سمجھتا چلا جاتا ہے اور جسم کے اندر تمام افعال اضطراری جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں ان کا قائل بھی یہی ہے۔ مگر خدا اس کو اپنے ان تمام افعال و حرکات میں سے کسی ایک کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس کی غفلت اور اس کے سوئے ہوئے ہونے کا ثبوت۔

جو بھی نقصانات اس کو دنیا کی زندگی میں پہنچتے ہیں۔ بیماریاں، جانی و مالی نقصانات، غلہ

تجویزیں، حادثات اور اتفاقی و حادثاتی اسوات غرض یہ کہ تمام آفات و مصائب کی علت اس کی غفلت اور سوسا ہوا ہونا ہے اور خالق نے جو علم و حکمت کے خزانے اس کے اندر روایت فرمائے ہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور بالکل محروم ہی رہتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وجود باری کا یقین قلبی اسے حاصل نہیں ہوتا اور ایمان حقیقی یعنی ایمان بالقلب اس کو میسر نہیں آتا جس کے باعث ان منازل میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں کر سکتا جن کے لئے یہ خلق کیا گیا ہے۔ باری تعالیٰ نے تو انہی جاحل فی الارض خلیفہ کہہ کر بتلادیا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ زمین میں ہمارا خلیفہ ہو۔ ہماری صفات کا مظہر بنے اور ہماری نیابت میں تمام مخلوق پر تصرف کرے جس کا وعدہ حدیث قدسی میں کیا گیا ہے۔ عبدی اطعمنی اجعلک مثلی..... (میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنالوں گا۔) مگر افسوس کہ اپنی بدنصیبی سے شیطان کا بندہ بنا رہتا ہے باری تعالیٰ کے بندگان ظلم جن کو معیت اللہ حاصل ہوتی ہے ان کے مدارج اگر دیکھنے ہوں تو احادیث دیکھیں۔ اصول کافی میں اس مضمون کی دو احادیث ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو عہد قرار دیا قبل اس کے کہ نبی بناتا۔ نبی قرار دیا قبل اس کے کہ رسول بناتا۔ اور رسول قرار دیا قبل اس کے کہ طیل بناتا اور طیل قرار دیا قبل اس کے کہ امام بناتا۔“

پس جب یہ تمام کمالات حضرت ابراہیمؑ کی ذات میں جمع ہو گئے جب ارشاد فرمایا کہ اب میں تجھ کو تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ پس جب اس منزلت کی عظمت جناب ابراہیمؑ پر ظاہر ہوئی تو بارگاہ رب المعزت میں عرض کی کہ اے رب اور میری اولاد میں سے تو فرمایا کہ میرا یہ عہد غالبین کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ کہ امامت مطلقہ کا عہد صرف ان ہی لوگوں کے لئے ہے جن میں ظلم کا ذرا شائبہ بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیمؑ جس منزل امامت مطلقہ پر فائز ہوئے اور جس کے لئے اپنی زرت میں جاری

ہونے کی استدعا کی اس کا سمجھنا عام لوگوں کے لئے ذرا مشکل ہے۔ امام کہتے ہیں اس کو جو آگے ہونے والا ہو اور ماموم یا مقتدی وہ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ہوں۔ تو خدا کے سامنے تمام لوگوں سے آگے ہونے والے جبکہ تمام لوگ ان کے پیچھے ہوں حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ یعنی وہ خدا کے اور تمام لوگوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ اور خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ جناب باری تعالیٰ تو بخشش کرنے والوں میں سب سے بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ وہ اکرم الاکرمن ہی نہیں بلکہ خالق کرم ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے تو اپنی ذریت کے لئے امامت مطلقہ کی درخواست کی تھی رب العزت نے اس کے سوائے اس سے کہیں اعلیٰ منزل ولایت مطلقہ ذریت ابراہیمؑ کے لئے مخصوص کر دی جو عہدیت کی منزل منعہا ہے۔ ولایت مطلقہ پر فائز ہونے والے کا قول و فعل خدای کا قول و فعل ہوتا ہے۔ وہ خدا سے جدا نہیں ہوتا۔ بلکہ خدای کی قدرت و قوت اس میں عامل ہوتی ہے۔ امام شافعیؒ بھی اس کی طرف اشارہ کر گئے ہیں۔ ماعلیٰ بشر کیف بشر۔ رہ فیہ نجلی و ظہر۔

ذریت ابراہیمؑ میں ولایت مطلقہ و بیعت فرمانے کی خبر دے دی ہے۔

انما اولہکم اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ و یؤتون

الزکوٰۃ و ہم رکعون ۵ (المائدہ۔ آیت نمبر ۵۵)

ترجمہ:- (سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو

ایمان لائے اور صلوٰۃ قائم کرتے ہیں اور حاجت رکوع میں رکوع دیتے ہیں)

ولی مطلق کی شان اور اس کی صفات عقل و فہم انسانی سے بلند تر ہیں۔ وہ تمام صفات الہیہ کا مظہر اور ہر شے پر قادر ہوتا ہے۔ ہمارے لئے تو صاحبان معرفت کامل کی کیفیات اور صفات نفسی کا سمجھنا ہی مشکل ہے۔ چہ جائیکہ امامت مطلقہ اور ولایت مطلقہ پر فائز ہونے والے کی کیفیات کا تصور کر سکیں۔ اچھا اس کے لئے کچھ علوم ظاہری سے بھی مدد لیتے چلیں۔ علم طبیعات میں یہ نظریہ تمام دنیا میں مسلم ہو چکا ہے کہ تمام یونیورس میں ہر مقام اور ہر جگہ پر تخلیقی نوری شعاعیں موجود

ہیں۔ انہیں شعاعوں کے منقسم ہونے سے برق پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا برق کے اثرات انکسری مشینوں میں دیکھیں کہ جب کسی شخص کو فوٹو لینے کے لئے اسکرین پر کھڑا کیا جاتا ہے تو جتنی برق قوت بڑھاتے جائیں اتنا ہی جسم شفاف و غیر مرئی ہوتا جاتا ہے۔ اور قوت بڑھاتے جائیں تو تمام جسم غیر مرئی ہو جائے گا۔ پس جب برق شعاعوں سے جسم انسانی غیر مرئی ہو جاتا ہے تو مورث برق نور جن اجسام میں عامل ہو گا ان کا نظر آنا کیسے ممکن ہے۔ اصول کافی میں متعدد حدیثیں موجود ہیں کہ مصومین نے فرمایا ہے۔ ”نور ایمان ہر مومن کے دل میں آفتاب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔“ پس جس مومن صاحب معرفت کے قلب میں نور ایمان چمک رہا ہو اور ان اللہ محول ہوں السمرہ قلبہ (الانفال۔ آیت ۲۳) کا ثبوت دے رہا ہو اس مومن کامل کے جسم کا نظر آنا محال عقلی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ نظر کس طرح آتے ہیں۔ تو ان کا نظر آنا ان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔ غیر مرئی جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ مصیٰ کی شعاعیں اس میں سے گزر جاتی ہیں مگر جب غیر مرئی شخص شعاعوں کو لوٹانے کا ارادہ کر لے تو وہ نظر آنے لگے گا۔ اکثر لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک فقیر راہ میں یا کسی گھر کے دروازے پر کوئی خبر دیتا ہے اس کے منہ پھر آتے ہی لوگ اس سے بات کرنے کے لئے دوڑتے ہیں مگر وہ نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض قوت ارادی کا ایک کرشمہ ہے پس جب ایک صاحب معرفت کامل کا نظر آنا بغیر خود اس کے ارادے کے ممکن نہیں تو امامت مطلقہ اور ولایت مطلقہ پر فائز ہونے والے جب تک وہ خود ہی اپنے دکھانے کا ارادہ نہ کریں کیسے نظر آ سکتے ہیں۔

پھر نور ماؤے کا محتاج نہیں۔ لہذا حامل نور کو جس کے قلب میں نور چمک رہا ہو ماؤی خدا، پانی، آب و ہوا کی احتیاج نہیں ہو سکتی۔ نہ اس کو سونے کی حاجت نہ جاگنے کی اور جو حاجت عام انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں ان سب سے وہ منزہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے نہ حرکت کی ضرورت ہے نہ سواری کی۔

مندرجہ بالا حالات میں ولی ہو یا امام انسانوں کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ ہدایت خلق کے لئے ضروری ہے کہ عوام الناس پر بھیسی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں ویسی ہی کیفیات اپنے اوپر طاری کر کے دکھاتا رہے۔ صرف اسی طرح انسانوں کی ہدایت کر سکے گا۔ اسی لئے حکم ہوا۔ قل انما انا بشر مثلکم (کہہ دو کہ میں بھی تمہیں جیسا بشر ہوں)۔ لہذا ہر ہادی پر لازم ہے کہ ہدایت خلق کے لئے ان ہی کی طرح بشر بن کر رہے۔

اب واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کامل کی زندگی کا پیدائش سے لے کر وفات تک ہر حرکت و سکون اور ہر قول و فعل تقیہ یا مکر ہے۔ اور روایات و توارخ و احادیث تمام ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا جس مذہب کی بنیاد روایات پر ہو حقیقت سے اس کو دور کا تعلق بھی نہیں ہو سکتا۔ اس مذہب سے کسی پر حقیقت روشن نہیں ہو سکتی۔

یہ امر تو قارئین پر ہیامانت مذکورہ سے واضح ہو چکا کہ حضرت ظیل و اسلیل کی دعاؤں کے مطابق ان کی ذہیت میں اللہ نے ویسے ہی صاحبان ایمان کامل پیدا کئے اور انہیں میں سے ایک کو حسب استدعا رسول مقرر کیا۔ اور ہدایت خلق پر سرفراز فرمایا تاکہ انسانوں میں سے جو اہل ہوں ان کے نفسوں کا تزکیہ کر کے صفات الہیہ کے حامل مثل اللہ انسان پیدا کریں۔

یہ امر بھی واضح ہو چکا کہ نفس انسان غفلت اور لاشعوری میں غرق اور بالکل غافل سویا ہوا ہے۔ اس کو جگانے کے لئے اذیت روحانی کی ضرورت ہے تاکہ دلوں میں درد پیدا ہو۔ اور ماضی بے آب کی طرح تزیں جس سے غفلت دور ہو اور عالم نور کا ادراک ہو جائے۔ اسی لئے سورہ کوثر میں رسول کو حکم ہوتا ہے کہ تم کو ہم نے کثرت نسل اس لئے عطا کی ہے کہ قربانیاں دیتے رہو۔ ایسی قربانی کے لئے جس کا دیکھنا ہی نہیں بلکہ ذکر سننا بھی فطرتاً نیک نفس انسان کے دل کو ماضی بے آب کی طرح تڑپا دے۔ ضرورت ہے کہ ایک عظیم ہنگامہ درد بردار کے انتہائی مظلومیت کا مظاہرہ کیا جائے۔ پھر مظلوم بننے کے لئے عالم و جاہر شقی القلب افواج اور صاحبان حکومت کا موجود ہونا بھی

ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ظلم و عدوان کا ذریعہ بننے والے یہود و نصاریٰ، کفار و مشرکین یعنی اغیار بھی نہ ہوں ورنہ وہ ہمیشہ طعنہ زنی کرتے رہیں گے کہ ہم نے تمہارے پیشواؤں کو قتل کر ڈالا لہذا ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم نہ ہوں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مظلومیت کا مظاہرہ ہنگامہ درد ایک وسیع مملکت کے درمیان واقع ہو۔ تاکہ آباد دنیا کے ایک بڑے حصے کے رہنے والے اس سے متاثر ہو سکیں۔ لہذا پہلی ضرورت یہ ہے کہ سلطنت اسلامی کی توسیع کی جائے جو رسول و آل رسول کے ذریعہ سے ہونا ممکن نہیں۔ اس لئے کہ رسول اور ان کے اہل بیت تو اہل علم کو اپنی محبت کی طرف بلا تے ہیں۔ اور فطرت کا قانون یہ ہے کہ مفتوح قوم فاتحین سے محبت نہیں کر سکتی۔ دوسرا امر یہ ہے کہ عرب بڑے شکرینہ ہوتے ہیں اور غزوات اسلامی میں کفار و مشرکین کے مشاہیر قتل ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے مقتولین کے قبائل آل رسول کے ساتھ مل کر عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ فتوحات مکی کے لئے ایک عظیم مسکری یا حکومت قائم کی جائے جس کے سربراہ ایسے اشخاص بنائے جائیں جن کے ہاتھ سے کسی کو زخم نہ لگا ہو اور عظیم مسکری کے انقدام و انصرام کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ توسیع مملکت کے بعد یہی حکومت بغض و عداوت رکھنے والے گروہ تک پہنچا دی جائے۔ اور اسی کو مظلومیت کے مظاہرے کا ذریعہ اور واسطہ قرار دیا جائے۔ توسیع سلطنت اسلامی کی سربراہی کے لئے تو رسول و آل رسول نے ایسے اشخاص منتخب کر رکھے تھے جن میں وہ اوصاف موجود تھے جن کی عظیم کی سربراہی کے لئے ضرورت تھی اور انہی افراد سے قراءتیں کر کے ان کو تقرب ظاہری سے سرفراز فرماتے رہے۔ توسیع مملکت کے بعد حکومت مادی کی سربراہی کا سوال تھا۔ تو اس کے لئے بنی ہاشم کے قدیم دشمن بنی امیہ ہی مناسب تھے۔ اس قبیلے کی سربراہی ابوسفیان کے ہاتھ میں تھی جو سات آٹھ سال مسلسل رسول اور اسلام کے مٹانے کی ناکام کوشش کرتا رہا اور اس دوران میں ان کے قریب ترین محبوب اعزاء اور قریب ترین رسول کے اعزاء کے ہاتھوں قتل ہوئے جس کے باعث آتش انتقام نے عداوت کے شعلے کو اور بھی بھڑکا دیا نیز رسول کریم اپنی

زندگی ہی میں ایسے بیانات دیتے رہے جن سے بنی اُمنیہ کے قلوب میں حصول حکومت کے لئے شوق اور حرص پیدا ہو۔ مثلاً بھکار ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنی اُمنیہ میرے منبر کے وارث ہو جائیں گے۔ اس کے لئے ایسے ذرائع اور اسباب مہیا کئے جاتے رہے جن سے بنی اُمنیہ تک حکومت کا پہنچنا ممکن ہو جائے۔ امیر المومنین اور امام حسنؑ ظاہر اُتو بنی اُمنیہ کی مخالفت کرتے رہے مگر باطناً ایسے مواقع مہیا کرتے رہے جن سے ظاہر ہوتا رہے کہ ان کی مجبوری ولا چاری اور ان کے لشکروں کی بے وفائی کے باعث بنی اُمنیہ کو غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ سلطنت اسلامی کے وارث ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مشیخت خدا کے مطابق ایک ہزار مہینے بنی اُمنیہ کی حکومت کے مقدر کئے گئے تھے جس کی خبر سورہ قدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں دے دی گئی ہے غرض کہ بنی اُمنیہ کو امام حسنؑ نے حکومت بخش دی۔ اب وہ مناسب وقت آ گیا جب عظیم ہنگامہ درود برپا کر کے انتہائی مظلومیت کا مظاہرہ اہل علم کے سامنے پیش کر دیا جائے اور وہ زمین عراق پر میدان کر بلا میں پیش کر دیا گیا:

ان لله وان اليه راجعون ۝ اللهم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم علی محمد و آل محمد و آل محمد کا فضل ما صلحت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔

❖ ❖ ❖

وَ ظَا نَفِ الطَّالِبُ

ایک روز ایک شناسا مجھ سے کہنے لگا کہ رسول کریمؐ نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ میں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اگر یہی مضمون کلام اللہ میں مل جائے تب تو اس کو مان لو گے یا نہیں۔ میں نے کہا ہاں اس وقت تو ماننا ہی پڑے گا۔ تو اس نے یہ آیات تلاوت کیں۔

فہل انتم مسلمون ۝ من کان یرید الحیوة الدنیا و زینتها نوفہم
اعمالہم فیہا و ہم فیہا لایبغسون ۝ اولفک الذین لم یس لهم فی الآخرة
الا النار ۝ و حبط ما صنعوا فیہا و بطل ما کانو یعلمون ۝

(سورہ ہود۔ آیت نمبر ۱۶ تا ۱۳)

ترجمہ: کیا تم اب بھی اسلام لاؤ گے (یا نہیں) جو بھی حیات دنیا اور اس کی زینت کا طلب گار ہوگا۔ ہم اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی میں (دنیا میں) دے دیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لئے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں۔ اور جو کچھ اس دنیا میں انہوں نے کیا اسے مٹا دیا جائے گا اور جو اعمال انہوں نے کئے انہیں باطل قرار دیا جائے گا۔

میں نے کہا کچ بھانا کہ یہ آیات اس حدیث کی تائید میں تم نے خود تلاش کیں یا کسی دوسرے شخص نے بتائی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں تلاش کی ہیں بلکہ ایک روز ایک کہاڑ بیٹے کی دکان پر رڈی کی کتابوں کے ڈبیر میں سے کوئی کام کی چیز تلاش کرتے ہوئے ایک فارسی کی کتاب جس پر ”وَ ظَا نَفِ الطَّالِبُ“ لکھا ہوا تھا، ملی۔ کتاب قلمی تھی۔ بہت سے صفحے پانی میں بھیجنے

کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے۔ اس کے ایک صفحہ پر مذکورہ بالا آیات درج تھیں۔ اور نیچے فارسی میں لکھا تھا کہ ان آیات میں سے مال دنیا کا حریص طالب اگر دوسری آیت من کان..... کا بعد نماز جمعہ روکنا رہے گا تو چالیس دنوں کے بعد اس کا فائدہ دیکھ لے گا۔

میں نے اشتیاق ظاہر کیا کہ بھائی وہ مجھے بھی دکھلا دو۔ کہنے لگا دکھانا کیا معنی اگر آپ یہ عہد کریں کہ جب بھی موقع ہو گا اس کتاب کے مآثر اے مجھے کو طبع کرا دیں گے تو میں وہ کتاب آپ کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ اسی ہفتہ میں وہ بوسیدہ کتاب میرے حوالے کر دی۔ اب اس کتاب میں سے جو کچھ پڑھا جاسکتا ہے ہدیہ قارئین کرتا ہوں:

شریطان سے محفوظ رہنے کے لئے طالب کو چاہئے کہ ہر شب جمعہ تین مرتبہ پڑھے:

والبنین والبنون ۝ وطور سینین ۝ وهذا البلد الامین ۝ لقد خلقنا الانسان احسن تقویم ۝ ثم رددناه اسفل سافلین ۝ اللہین امنو و عملو الصلحت فلهم اجر غیر ممنون ۝ (سورہ البقرہ۔ آیت نمبر ۶۵)

ترجمہ: تین اور بچوں کی قسم و طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی ہم نے انسان کو بہترین ہیئت میں خلق کیا۔ پھر بھیج دیا اس کو پست ترین حالت پر سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجالائے۔ ان کا اجر بے انتہا ہے۔

ظالم اور جاہر حکام اور بددیانت اور بد باطن پڑوسیوں کے شر سے بچنے کے لئے طالب کو چاہئے کہ آیات مندرجہ ذیل بعد نماز جمعہ تلاوت کیا کرے:

ارء یت الذی یکتذب بالذین ۝ فذلک الذی بدع الیتیم ۝ ولایحض علی طعام المسکین ۝ فویل للمصلین ۝ الذین هم عن صلاتهم ساهون ۝ الذین هم براؤن ۝ ویمنعون الماعون ۝ (سورہ الماعون آیت ۸۷)

ترجمہ: کیا تو دیکھتا ہے اس کو جو جھٹلائے گا دین کو وہی تو ہے جو یتیم خاص کو دھکے دے گا۔ اور مسکینوں کو کھلانے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔ پس ویل ہے نمازیوں کے لئے جو صلوٰۃ (حقیقی) سے غافل ہیں۔ جو (صرف) دکھانے کے واسطے کرتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز نہیں دے۔

جو شخص کسی دوست نما دشمن کے شر سے بچنے کا طالب ہو تو شب جمعہ میں آیات مندرجہ ذیل تین مرتبہ تلاوت کر کے ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر دعا کرے:

ومن الناس من یعجک قوله فی الحیوة الدنیا و یشہد اللہ علی ما فی قلبہ وهو الدالخصام ۝ و اذا تولی سعى فی الارض لیفسد فیہا و یہلک الحرث والنسل واللہ لایحب الفساد ۝ و اذا قیل له اتق اللہ اخذتہ العزہ بالاثم فحسبہ جہنم والبئس المہاد ۝ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤف بالعباد ۝ (سورہ البقرہ۔ آیت نمبر ۲۰۳ تا ۲۰۷)

ترجمہ: اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ اس کا قول دنیوی زندگی میں تجھے اچھا لگتا ہے اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتا ہے حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے اور جب وہ حاکم بنادیا جائے گا تو کوشش کرے گا زمین میں فساد کی اور کھیتی (زرعی جائداد) اور نسل کو ہلاک کرنے کی اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے۔ پس اس کے لئے جہنم کافی ہے جو بہت ہی برا محاکاتہ ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچ دیا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔

جو شخص اس کا طالب ہو کہ اپنے شریر ملازمین یا غلاموں کی ایذا رسانی سے محفوظ رہے۔ اس

کو چاہئے کہ بعد نماز مغرب تین مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے:

ضرب اللہ مثلاً عبداسملو کا لایقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا
فہو ینفق منہ سرا وجہرا هل یستوون الحمد لله بل اکثر ہم لایعلمون
وضرب اللہ مثلاً رجلین احدہما اہکم لایقدر علی شیء وهو کل علی
مولاہ اینما یوجہہ لایات بخیر هل یستوی هو ومن یامر بالعدل وهو علی
صراط مستقیم (سورہ النحل۔ آیت نمبر۔ ۷۵ تا ۷۶)

ترجمہ:- اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کی جو نہیں قدرت رکھتا کسی شے پر اور
جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق دیا رزق حسن پس وہ خرچ کرتا ہے اس کو چمپا کر اور
ظاہراً کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ پر بہت سے
لوگ نہیں جانتے اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی۔ ان میں سے ایک گونا
گونا ہے۔ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے۔ جہاں بھی اس کو بھیجا
ہے کوئی بھلائی کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اس (دوسرے) کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف
کا حکم دیتا ہے۔ اور صراط مستقیم پر ہے۔

جس شخص کے کئی افراد ایسے دشمن ہوں کہ اس کو شہر میں بدنام کرنے کا پروپیگنڈا کر رہے
ہوں اس کو چاہئے کہ روزانہ بعد نماز مغرب یہ آیات تلاوت کرے۔

ن والقلم و ما یسطرون مآلت بنعمۃ ربک بمعجون وان الک لا حیرا
غیر معنون وانک لعلی خلق عظیم نستبصرو بصرون ہایکم
المفتون ان ربک هو اعلم بمنضل عن سبیله وهو اعلم بالمہتدین
فلا تطع المکذبین وحوالوتہن فیہنون (سورہ القلم۔ آیت نمبر ۹۵ تا ۹۶)

ترجمہ:- قسم ہے قلم اور دوات کی اور جو لکھیں گے۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ
نہیں اور بیشک تیرے لئے بے اعتنا اجر ہے۔ اور تو تو خلق عظیم پر ہے۔ پس جلد ہی تو
بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون قاتر القتل ہے۔ بیشک تیرا
رب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا۔ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں
کو۔ پس نہ کہتا مان بھٹلانے والوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تو ڈھیلا ہو جائے
تا کہ وہ بھی ڈھیلا ہو جائیں۔

اور اگر کوئی ایک فرد پھلخور، چیچ، بدنام اور گلیاں اس کو بدنام کرنے پر تھلا ہوا ہو تو مندرچہ ذیل
آیات کی روزانہ نماز عشاء کے بعد گیارہ مرتبہ تلاوت کرے:

ولتطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمہم مناع للخیر معدد الہم
عقل بعد ذلک زہیم ان کان ذامال وبنین اذا تعلق علیہ آئنا قال
اساطیر الاولین منسمہ علی الخراطوم (سورہ القلم۔ آیت نمبر ۱۰ تا ۱۲)
ترجمہ:- اور نہ کہا مان کسی قسمیں کھانے والے ذلیل کا۔ طے دیتا اور چٹلی کھاتا پھرتا
ہے۔ بھلے کام سے روکنے والا حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار، اجڑا اور اس کے بعد ولد
الزنا۔ رکھتا ہے مال اور بیٹے۔ جب ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے
گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ہم داغ دیں گے اس کو ناک پر۔

جس شخص کو حیار و مکار، ظالم و جابر حکام کے شر سے محفوظ رہنے کی طلب ہو اس کو چاہئے کہ
سورہ محمد کے تیسرے رکوع سے یہ آیات روزانہ بعد نماز عشاء سات مرتبہ تلاوت کر لیا کرے۔

وبقول اللین آمنوا لولا نزلت سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمۃ و ذکر فیہا

القتال رابت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من
الموت فاولئ لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله
لكان خيرا لهم فهل عسى ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا
ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واصمى ابصارهم
الفلان يهرون القرآن ام على قلوب اقلها (سورہ محمد آیت نمبر ۲۳ تا ۲۴)

ترجمہ:- اور وہ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوتی اور جب
نازل ہوتی ہے محکم سورت اور اس میں مثال کا ذکر ہو تو تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دلوں
میں روگ ہے۔ نکتے ہیں تیری طرف جیسے نکلتا ہے کوئی بیہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت
بھاری ہے ان پر طاعت اور بھلی بات۔ پس جب کسی کام کا عزم ہوگا تو اگرچہ رہیں
اللہ کے ساتھ تو ان کا بھلا ہے۔ پس کیا وہ وقت قریب نہیں جب تم حاکم بنادیے جاؤ
گے تو فساد کرو گے زمین میں اور قطع رحم کرو گے۔ ایسے لوگ وہی ہیں جن پر اللہ نے
لعنت کی پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں کیا وہ قرآن میں تذکرہ نہیں
کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔

ایک شخص جو ایسے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو جو بڑی خیر خواہی اور دوستی جتانے والے ہوں اس
کو چاہئے کہ مندرجہ ذیل آیات بعد نماز جمعہ سات مرتبہ تلاوت کرے۔

ان الذين ارتدوا اعلیٰ ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول
لهم وامليٰ لهم ذالك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطهكم
في بعض الامرج صلے واللہ بعلم اسرار ہمہ فکیف اذا توفتهم المملکة
یضربون وجوههم ادبارهم (سورہ محمد آیت نمبر ۲۵-۲۷)

ترجمہ:- چنگ وہ لوگ جو اپنے گھر گئے اپنی بیٹے پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی اُن پر
ہدایت، شیطان نے ان کے لئے خوشنما بنا کی (دنیا) اور ان کی امیدوں کو لبا کیا۔ یہ
اس لئے کہ انہوں نے کہا ان سے جو بیزار ہیں اس سے جو اللہ نے نازل کیا کہ بعض
امور میں تو ہم تمہاری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور اللہ ان کے راز جانتا
ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال لیں گے ضر میں لگائیں گے ان
کے منہ پر اور بیٹے پر۔

جس شخص کو دنیا کے شرف و فساد سے بچنے اور ایمان سلامت رکھنے کی طلب ہو۔ اس کو چاہئے کہ
روزانہ سونے سے پہلے یہ آیت تلاوت کرے۔

وما جعلنا الرؤی الا نیاک الالفیة للناس و الشجرة الملعونة فی
القران ونحو فہم فما یزید ہم الا طغیانا کبیرا (سورہ الاسراء آیت ۶۰)
ترجمہ:- اور نہیں قرار دیا ہم نے اس خواب کو جو تجھے دکھلایا مگر لوگوں کے ایمان کی
جانچ اور قرآن میں لعنت کیا ہوا خاندان اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی میں
بہت زیادتی ہوتی ہے۔

جو شخص مشاہدات کا طالب ہو اس کو چاہئے کہ سورہ قدر گیارہ مرتبہ مع درود گیارہ مرتبہ اؤل
اور گیارہ مرتبہ آخر تلاوت کر کے سویا کرے۔

جس کو حب صادق کی تلاش ہو وہ نماز فجر کے بعد یہ آیت سات مرتبہ پڑھے:

”التنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثانی اثین اذہما فی

الغفار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه و ايدده
بجنته و دلم تروها و جعل كلمة الدين كفروا السفلى و كلمة الله هي العليا
والله عزيز الحكيم ۵ (سورہ توبہ آیت نمبر ۴۰)

ترجمہ:- اگر تم اس (رسول) کی مدد نہیں کرتے تو اس کی مدد اللہ نے کی جب نکالا اس کو
کافروں نے تو دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے کہتا تھا، اپنے ساتھی سے تو
غم نہ کر بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اتاری اپنی طرف سے تسکین اس پر
اور مدد کی اس کی لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی بات سچی کر ڈالی۔
اور اللہ کی بات ہمیشہ بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

جس شخص کو عجاوب صادق کی طلب ہو وہ مندرجہ ذیل آیت بعد نماز فجر تین مرتبہ
تلاوت کر لیا کرے:

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من اثر
السجود ۵ (سورہ الحج آیت نمبر ۲۹)

ترجمہ:- محمد اللہ کے رسول اور وہ جو ان کی معیت میں ہیں شدید ہیں کفار پر، نرم دل
آپس میں۔ تو دیکھتا ہے ان کو رکوع میں اور سجدہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے اور اس کی
خوشنودی۔ نشانی ان کی ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہے۔
جو کچھ اس کتاب میں پڑھا جاسکتا تھا۔ ہدیہ قارئین کے اچھا عہد پورا کر رہا ہوں۔
اس کے علاوہ کتاب میں سب کچھ تقریباً مٹ چکا ہے۔ لہذا ختم کرتا ہوں۔

مطبوعات حزب الطالبيين

(جملہ حقوق برائے ادارہ محفوظ ہیں)

مصنف ادیم نقوی

- ۱- جاہلیت کی موت
- ۲- جہاد فی اللہ
- ۳- حل من ناصر مصر تا
- ۴- خون ناحق
- ۵- مجالس الصادقین
- ۶- زوارم
- ۷- مشعل نور
- ۸- محسن عالم
- ۹- مدح اولیاء
- ۱۰- اہل البیت
- ۱۱- احسین والبرکاء